觀彌勒菩薩上生兜率天經疏

卷下

上闕一紙二行

聲唱言一切衆生甘露門開如何不出諸子闍已皆延五百金錢烏王請佛供養即破制限王烏群臣亦歸依佛佛爲說法悉獲道果故今出舌顯佛授記衆生脩行願至彼所定得往生表不妄語故般若論解不異語者云於授記中曽不妄語故千光明者表小千界各有化佛說此法門破諸衆生愚癡闇故 經二光明各有千色一一色中有無量化佛 賛曰第二有多化佛各有千色者表中千界各有千佛一一色中有無量化佛者表大千界當來同有百億弥勒一時出故 經是諸化佛異口同音皆說清淨諸大菩薩甚深不

上闕一紙二行

聲唱言一切衆生甘露門開如何不出諸子聞已皆走五百金錢与王請佛供養即破制限王与群臣亦歸依佛佛為說法悉獲道果故今出舌顯佛授記衆生修行類至彼所定得往生表不妄語故般若論解不異語者云於授記中曽不妄語故千光明者表小千界各有化佛說此法門破諸衆生愚癡闇故 經一光明各有千色一一色中有無量化佛 賛曰第二有多化佛各有千色者表中千界各有千佛一一色中有無量化佛者表大千界當來同有百億弥勒一時出故

經是諸化佛異口同音皆說清淨諸大菩薩甚深不

賛曰此下別列也此四別列者一喜有二解空三於因無㝵性四於果大解脫解脫即無相或第三謂四無㝵解外化辯才第四脩諸福惠內德解脫或八地任運得初二九地得第三十地得第四或四揔持一法二義三能得菩薩無生法忍四明諸呪施与衆生如次配之能詮教法名喜有所詮義名空無生法忍名無㝵性得此忍已於一切法無㝵達故諸呪名為大解脫無相能解結縛一切不可分別名無相故如幽讚中略已顯示

經尒時世尊以一音聲說百億陁羅尼門　賛曰第四釋迦自陳欲明授記不虛故令化佛同說如說法花能寂自陳猶恐他惑多寶踊塔為證方明今亦如是非但我

言化佛同唱欲令弥勒深悟解故佛以法義二持廣
宣教理故以一音演其百億以略含廣名揔持也 經說
此陁羅尼已尒時會中有一菩薩名曰弥勒聞佛所
說應時即得百万億陁羅尼門 賛曰第五弥勒領悟
也於中有二一明領悟二明請記此即初也因行久圓
果今亦證微假資習多有所成釋迦以一音纔宣百
億弥勒領悟万倍解生由此應時即得百万億也
經即從座起整衣服叉手合掌住立佛前 賛曰此明
請記坐中證悟遂起整衣申虔敬之儀展請記之軌
從座起者表有所得從生死起整衣服者表四威儀
圓脩七支無缺戒德圓故叉手合掌者表心与境冥

理為神會空智有智照寘真俗智德圓故住立佛
前者表結使俱亡斷德圓滿或住而不動者表證三昧心不
動搖定德成也或亦將有往生相故所以起立與意總顯
已出生死三學久成雖希為記當生當覺雖此軌儀雖
有身業事不虛設故各有所表威儀進止皆法輪故
經尒時優波離亦從座起頭面作礼而白佛言世尊
賛曰上明說經因起分下明發請廣說分一生補處授記
非輕示相勸生殷因寔重若不因請而說補處之相未
尊若無請而自談欣當生之心不重於放光集衆普召
有緣假請說經令興重業於中有二初辯外果後辯內
衆辯外衆中復分為三初波離啓請次世尊廣荅後佛

告優波離若有比丘及一切大衆下結勸生彼初波離
請中有二初明請輒後明陳請此初也梵云鄔波離此
云近執佛為太子彼為佛臣親近太子執事之臣古人云
佛之家人非也今云優波離訛也如無垢稱經第三卷疏
說亦從座起者既見彌勒住立佛前波離承斯起請是
故稱亦從座起者表聞彌勒之事當證菩提故從座
起頭面作礼者既已尊首礼佛卑足一心頂戴虔敬
深故憍慢久除故為顯成佛尊貴因故無見頂相之
妙業故 經世尊往昔於毗尼中及諸經藏說阿逸多
次當作佛 賛曰下明陳請於中有二初舉昔生今問
後顯今徵後問此初也前言世尊乎佛又言世尊讃

佛談佛往昔説弥勒故世出世尊略言世尊即是第
十薄伽梵号梵云毗奈耶此云調伏調和控御身語
等業制伏滅除諸煩惱故即是廣律本也古云毗尼
或云毗泥皆訛略也近執則究律藏頗亦諳經授記
多在律中因斯起問阿逸多者此云無能勝弥勒字也
三丁 五
名弥勒字阿逸多往昔佛在靈山説法汝我後當成佛
者名曰弥勒時有菩薩名曰慈氏從座而起白佛言
世尊願我未来作彼弥勒佛言可尔故今舉昔而
生今問 經此阿逸多具凡夫身未断諸漏此人命終當
生何處 賛曰顯今徵後問也文有其二初舉今徵後
生之處所後舉今徵後生之淨穢此初徵也汝雖小器

情局下乘以已所知輙揣尊極小乘說於菩薩三劫
猶是凡夫菩提樹下三十四心方成聖者欲恚害覺時
亦未亡故言凡夫未斷諸漏生何處者三界何界五
趣何趣四生何生九有何有觀因驗果未遣心疑唯
願法王指陳生域　經其人今者雖復出家不修禪
定不斷煩惱佛記此人成佛無疑此人命終生何國土
贊曰徵淨穢也從緇落髮形貞出家常現威儀不修
禪定受姨母之妙服欲貪未遣矚毫光而不識尚有
無知佛記果圓理深難測命終生處淨穢何方但以菩
薩不起滅定而現威儀將紹法王遂取金疊讓推先
德亦問毫光波離不知乍為無定情麄覩相真疑有

惑然且成佛之先必居覩史一生補處大小共同波離
扶已下心輒量上位亦有不知以發今請　經佛告優波
離諦聽諦聽善思念之如來應正遍知今於此衆說
彌勒菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記　賛曰下
佛廣答有二初勑聽許說後依問具申此初也諦者
審也聽者聆也聆音察理貴在審情恐聽不明重令
諦聽極好作意名為善思憶持不忘名為念之如來
者第一号也涅槃經云如過去諸佛所行妙行三十七
品十一空等来至涅槃故云如来應者第二号也應已
永害煩惱賊故應不復受分段生死故應受世間妙供
養故正遍知者第三号也正知遍知名正遍知非邪知必

知知正滿故如次配之斷德恩德智德阿耨等者阿之言無耨多羅云上三言正藐言等又三言正菩提云覺即是無上正等正覺諸法莫先名無上覺理事遍知名正等覺離妄照真名正覺或智斷德名無上覺簡異生邪知名正覺簡二乘分知名等覺簡菩薩缺知復名正覺下一覺字貫通上文弥勒當來圓證此覺獨得全名記者識也驗也佛自稱三德令為汝等驗識慈氏菩薩當来成佛之事經此人從今十二年後命終必得往生兜率天上　賛曰下依開具申於中有二初答生處後答淨穢此初也從今十二年後者表授記已永超生死十二因緣故兜率天而為補處

經尒時兜率陀天上有五百億天子一一天子皆修甚深檀波羅蜜爲供養一生補處菩薩故以天福力造作宮殿贊曰下答淨穢有二初正答淨穢後佛告優波離此名兜率陀天十善報應下結此所因歎處勝妙初中有三初五百億天子造外衆寶宮次一大神造法堂內院後五大神於此二宮種種嚴飾夫諸天福力果出自然況補處天宮豈須他造欲顯福異餘天果從他作諸天敬重發願嚴因又諸天資具凡業所生知足宮閣必由勝行外陳他作內表修因譬人王之內苑似天

帝之喜薗不說自然之報唯陳他造之果皆是菩薩來上生前預知欲生發願先作初中有三一諸天植因發

願二時諸天子作是願已下明天願果遂三五百億龍
王圍遶此園下龍王守護初復有三初明植因次我今
時是等下正明發願後如是諸天子等下明行願皆
同初中復二初明行因後明植因此初也修願行之所
因者一為修檀度初業者之妙行故二為供養菩薩
故菩薩盡此一生必定成佛福田既大故應植因因者
檀度緣者願助現傍資者天之福力由現天福傍資
因緣二種力故變成天宮因緣之果既在良田天之
福資變成宮殿五百億者由信進念定慧五根為
勝因內證法喜樂外感五百億天子為造宮殿修餘
万行資此五根故以百億為稱或是菩薩化預莊

嚴准報土中所有嚴飾勝出世間善根所起故此所說五根為因經各各脫身栴檀摩尼寶冠長跪合掌發是願言賛曰此明植因栴檀者檀香也色通赤白摩尼者如意神珠即身所著如赤白檀香色如意神珠及天項上所戴寶冠神珠施者表當生當果所求皆得種智圓明得如意故脫寶冠者頂尊敬故受記作佛得衆尊故諸天並脫故言各各長跪者雙膝著地直身而住敬相圓故表脩定惠恒無間故合掌者表恭之負表心境冥證智合理故上明脩行身業因下明發願語業因能起二者意業因三輪備故　經我今持是無價寶珠及以

天冠爲供養大心衆生故賛曰第二明發願於中有三一起願因二正發願此初也慈氏廣以智悲運蒼生而居彼岸情懷廣大居因位而号衆生摩訶薩埵云大有情以義解之名大心衆生經此人來世不久當成阿耨多羅三藐三菩提我於彼佛莊嚴國界得受記者令我寶冠化成供具賛曰正明發願此人者慈氏當在人中末生天趣預興此願故言此人於未來世當成正覺我於彼佛成正覺時可受莊嚴殊勝國界得預彼會受記別者令我寶冠化成供具供具者四事什物供養之具變寶冠而為供具顯轉凡而證成聖位此但脫冠略無寶珠所願同故或

寶謂如意珠冠謂天冠合而論故若不尔者何故行因冠珠兩捨及其發願獨有天冠故應後釋不違正理經如是諸天子等各各長跪發弘誓願亦復如是 賛曰第三行願皆同上雖惣說諸天已訖結集之家恐生疑惑施豈諸天願唯一發今顯行該一切願亦普同三業脩因相皆等故 經時諸天子作是願已是諸寶冠化作五百万億寶宮 賛曰上明植因發願自下第二明天願果遂於中有二初明十重嚴飾後時樂音中下重顯前嚴十重嚴飾者一宮二園三寶四光五花六樹七色八金九天女十音樂此初也既有十地菩薩園遊亦有凡夫十善往生復是菩

薩十力增上之所顯現宮有十重故下經文菩薩福
力十善報應宮謂法苑初地真智得空寂舍創初
得故内修五根所以外感宮等皆言五百億
經一一寶宮有七重垣一一垣七寶所成賛曰此有一嚴
二地持戒生長善法守護六根感園圍遶三地證得
聞思修惠照了大乘教理行果智光明故感園寶成
此各七者二地持戒七支備故三地能照三乘教理行
果七支備故又具忍辱七種觀故一安受苦忍二諦察
法忍餘五並是耐怨害忍謂親屬想唯法想無常想
有苦想攝受想如幽讚上卷說 經一一寶出百億光明
一一光明中有五百億蓮花賛曰此有二嚴四地修得

菩提分法惠熖增故百行助成感百億光五地菩薩作四諦觀出生死溼智花敷故內解五明外感五百億花　經一一蓮花化作五百億七寶行樹一一樹葉有五百億寶色　賛曰此有二嚴六地菩薩作十二因緣觀猒生死苦樹感七寶樹故思風動樹觀緣起故七寶樹者七十七智觀所引故七地純作真無相觀證法性色感妙色故　經一一寶色有五百億閻浮檀金光一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶女　賛曰此有二嚴八地相土皆得自在故能現起閻浮檀金光此於諸金最為第一近閻浮樹水下而有此金色蔽諸光故偏舉此九地成就四無㝵解

化利衆生出生善根感寶女故經一一寶女住立樹
下執百億寶無數瓔珞出妙音樂 賛曰此苐十嚴
女執諸寶及衆瓔珞出妙音樂苐十地中得陁羅尼
門三摩地門無导神通感寶瓔珞寶莊嚴故雲雨
説法感樂音故此上十嚴皆因菩薩内具彼德外
感彼果十善業道十力智等随應釋相 經時樂
音中演説不退轉地法輪之行 賛曰苐二重顯前嚴
有四初廣苐十樂音説法二廣苐六七寶行樹三廣
苐四破暗光明四廣苐二垣牆高厚此初廣樂音也
不退有五一未信者令信信不退故二未定者定位
不退故三未得者得證不退故四未發者脩行不退

故五已斷者不生煩惱不退故此乃三乘通不退地法輪之行法輪能詮教行是所詮正法輪者唯所詮行摧滅移轉行周圓故行即法輪今言法輪之行故知教名法輪說彼五位所脩行也以彼聽衆具三乘故法輪有五一自性二眷屬三因四境界五果如別章中說今言行者即攝初三或攝一切　經其樹生果如頗梨色一切衆色入頗梨色中　賛曰第三廣第六七寶行樹頗梨色者謂紅赤色此為根本一切衆色為此所含皆入此色顯所化生至究竟位皆歸一乘　經是諸光明右旋婉轉流出衆音衆音演說大慈大悲法　賛曰第三廣第四破暗光明右旋婉轉者表

菩薩行該一切不離智恵光明及恵所引拔苦與樂
大慈大悲法者大慈以無嗔無癡為性大悲以不害
無癡為性此各有三一有情緣緣假有情二法緣不
見有情但唯有法三無緣緣法相亦無唯有真理
或有情緣緣有情起法緣緣十二分教起無緣緣
真如起無所緣故祢勒慈尊導緣万物故演慈悲之
法經二一垣牆高六十二由旬厚十四由旬　賛曰第四廣
垣垣謂垣牆高六十二由旬者顯生彼天逾破六十二見
故厚十四由旬者御摧十四不可記事故此四嚴中初
二進行皆歸一乘發心證果有差別故次一破愚癡濟
有情類後一永滅外道邪見經有五百億龍王圍遶

此垣 賛曰造宮之中下第三大段龍王守護有三一明守護二明雨寶樹三吹樹說法此初也法王都化天神警衛恐致外侵龍王守護五百億者顯內具五力四魔不能屈伏外有龍王非人不能逼宮內持五戒諸惡不侵外感龍王圍遶橫灾自滅矣 經一一龍王雨五百億七寶行樹莊嚴垣上 賛曰明雨七寶樹內因五力起七聖財故外感龍王雨七寶樹嚴飾七聖財者謂信戒聞捨惠慚愧 經自然有風吹動此樹樹相振觸演說苦空無常無我諸波羅蜜 賛曰此吹樹說法風喻大悲任運所擊真俗二智樹相振觸故演如是等法所謂一切有漏逼迫自性皆名為苦所執法體

都無名空有為起盡遷流生滅名無常惣無自體一
常實我名無我故由此能令諸修行者越到彼岸名
波羅蜜經尒時此宮有一大神名牢度跋提即從座
起遍礼十方佛發私誓願賛曰自下明外果中次下
第二明一大神為造法堂慈氏内院以堂為主名造法
堂據實而言具造内院至下當悉於中有三一發願
二既發願下所願果遂第三尒時十方無量下諸天
覩勝發願往生初中有二一明儀軌二明發願此初
也普憑威力遍礼十方欲解廣大發私誓願雖知

凡聖同感内院方成菩薩力增多由聖現一大神者表
無漏智能起妙土佛地論云勝出世間善根所起如

如意神珠有神用故亦是凡夫發菩提心加行智感
經若我福德應為弥勒菩薩造善法堂令我額上自
然出珠　賛曰正明發願宣妙義含名善法堂表親尊
重珠從額出内院宮宇如下自陳法堂尊勝故標願
首　經既發願已額上自然出百億寶珠瑠璃頗梨一
切衆色無不具足如紫紺摩尼表裏映徹　賛曰下
明願遂扵中有五一明作宮第二時諸園中下作園
三亦有七寶大師子座下作座四持宮四角有四寶
柱下作柱五如是天宮有百万億無量寶色下天宮天女
寶色皆同作宮中有八一明作宮二欄楯三化生天子
天女四手生蓮花五光明六樂器七起舞八說法作宮

中有二初出珠後作宮此初也瑠璃碧色頗梨紅色一切衆色皆具足者額上之珠舉碧紅為首自餘衆色皆悉具足紫謂紫色紺謂深青如紫青色如意神珠表裏暎徹　經此摩尼光迴旋空中化為四十九重微妙寶宮　賛曰此作宮也四十九重者持戒堅牢宮遂重密　經一一欄楯万億梵摩尼寶所共合成　賛曰第二作欄楯也　經諸欄楯間自然化生九億天子五百億天女　賛曰第三化生天子天女　經一一天子手中化生無量億万七寶蓮花　賛曰第四手生蓮花　經一一蓮花上有無量意光　賛曰五無量光明　經其光明中具諸樂器如是天樂不鼓自鳴　賛曰第

六光有樂器不須鼓擊而自鳴也　經此聲出時諸
女自然執衆樂器競起歌舞　賛曰七樂聲既動女
起歌舞　經所詠歌音演說十善四弘誓願諸天聞者
皆發無上道心　賛曰第八說法不作生死之戲皆演十
善行四弘誓願者一未離苦者願令離苦二未得樂
者願令得樂三未發心斷惡修善者願發心斷惡
修善四未成佛者願早成佛亦云知苦斷集證滅
修道諸天聞已發大乘心此由聖行八聖道支八解脫
業凡持八戒不煞不盗不婬不妄語不飲酒不香鬘塗
身不歌舞作唱不昇高廣大牀不非時食如其次第
之所感得聖凡衆　行助正智等之所集成以惠為先安

布間錯故能致此不尒何緣有斯勝處經時諸園中有八色瑠璃渠一一渠有五百億寶珠而用合成一一渠中有八味水八色具足其水上涌遊樑棟間於四門外化生四花水出花中如寶花流一一花上有二十四天女身色微妙如諸菩薩莊嚴身相手中自然化五百億寶器一一器中天諸甘露自然盈滿左肩荷佩無量瓔珞右肩復負無量樂器如雲住空從水而出讃歎菩薩六波羅蜜贊曰苐二大叚顯遂中大神作園於中有二初列七事莊嚴後結生彼得初中有七一八色渠八色渠者青黃赤白紅紫碧緑二寶珠合成三八味水即前八色皆悉具足八味水者八功德

水可愛味故八功德水者一清二輕三冷四滑五香六美七飲時不損喉八飲已不傷腹四水涌遶標門外化生四花八色之水從花而出水色交映如寶花流五花生天女二十四者持七支戒防三世惡別三心受故所感果有二十四六手出寶器甘露滿中表同法味故滿甘露七此諸天女左佩瓔珞右負樂器從八色水而出如瑞雲住空讚歎菩薩諸波羅蜜凡持七支戒身三語四及脩七聖財聖行七覺分除七隨眠之所招感此等天女或非實女並佛菩薩所共化為莊嚴道塲或是實女宿持淨戒精進不犯之所感現不可凡心之所測度　經若有往生兜率天上自然得此天女

侍御賛曰後結生彼得也經亦有七寶大師子座高四由旬閻浮檀金無量衆寶以為莊嚴賛曰第三大叚明顯遂中大神作座於中有十此文有二一座量高廣清淨法界内含四德化身之座高四由旬二金寶莊嚴三業妙行所嚴餙故言七寶者三文不同無量壽經云金銀瑠璃頗梨珊瑚瑪瑙硨磲恒水經云金銀珊瑚真珠硨磲明月珠摩尼珠佛地論云一金二銀三吠瑠璃四頗胝迦五牟呼婆羯洛婆當硨磲也六遏濕摩羯婆當瑪瑙也七赤真珠雖有帝青大青石蔵杵蔵非常所重故多不説三文不同隨方愛樂差别不可釋其不同所以　經座四角頭生四蓮花一一蓮花百寶所成一一

寶出百億光明其光微妙化為五百億衆寶雜花莊嚴寶帳　贊曰第三座生四花慈悲喜捨内修四無量外感四花故四百寶嚴餙十善業道自作發他讚歎慶慰少(平)分多(去)分全分少時多時盡形行故一一有十名為百行内修百行外感百寶所成所以上下多説百數五寶放光明智破暗故六雜花莊嚴衆行助故　經時十方面百千梵王各各持一梵天妙寶以為寶鈴懸寶帳上時小梵王持天衆寶以為羅網彌覆帳上尒時百千無數天子天女眷屬各持寶花以布座上是諸蓮花自然皆出五百億寶女手執白拂侍立帳内　贊曰七内修四辯外有大梵懸鈴

大人敬重故入內修惣持外有小梵張網九天子天
女持花布座十寶女執拂侍立帳內皆由發願凡
除十惡修十善戒菩薩亦持十無盡戒之所招感
經持宮四角有四寶柱一一寶柱有百千樓閣梵
摩尼珠以為交絡時諸閣間有百千天女色妙無
比手執樂器其樂音中演說苦空無常無我諸波
羅蜜　賛曰第四大願遂中大神造柱有四持宮
四角各有一柱二寶柱各有寶珠樓閣梵摩尼珠者
謂淨摩尼或大梵王如意珠也此柱皆以梵王如意
珠而為交絡三閣間天女手執樂器四樂音演法內修
四念住心恒不動外感四柱種種莊嚴　經如是天宮有

百万億無量寶色一一諸女亦同寶色 賛曰第五大段
願遂中天宮天女寶色皆同欲顯内院種種莊嚴欲
令有情同入佛恵故 經尓時十方無量諸天命終皆
願往生兜率天宮 賛曰大神造堂中大段第三諸天觀
勝發願往生弥勒生已方皆發願亦有未生而發願

者 經時兜率天宮有五大神 賛曰自下第三大段
明五大神於内院外宮種種嚴餙於中有二初標後
顯此標也由菩薩等内修五蘊妙用無方外感五神
威力無比五蘊者一戒蘊二定蘊三恵蘊縁有為恵
四解脱蘊勝解數也五解脱知見蘊縁無為恵 經第
一大神名曰寶幢身雨七寶散宮牆内一一寶珠化成

無量樂器懸處空中不鼓自鳴有無量音適衆生意
賛曰內持戒蘊外感大神名曰寶幢戒德眞高如寶
幢高顯故內具七支外雨七寶由持戒故各稱人心感
得樂音適衆生意 經第二大神名曰花德身雨衆花
彌覆宮墻化成花盖一一花盖百千幢幡以為導引
賛曰內脩定蘊外感大神名曰花德定水澄清出妙花
故超四無量雲普覆四生故身雨衆花化成花盖無
量衆德助嚴禪定感百千幢幡以為導引 經第三
大神名曰香音身毛孔中雨出微妙海此岸旃檀香
其香如雲作百寶色遶宮七迊 賛曰內具恵蘊說法
利物破無明㲉外感大神名曰香音智恵可重如海

此岸旃檀香海此岸旃檀香六銖價直娑婆世界蓮宮七通者除七漏故七漏者謂見漏念漏受漏思惟漏根漏惡漏親近漏　經第四大神名曰喜樂雨如意珠一一寶珠自然住在幢幡之上顯說無量歸佛歸法歸比丘僧及說五戒無量善法諸波羅蜜饒益勸助菩提音者　贊曰內嚴解脫蘊外感大神名曰喜樂離邪解憂苦得勝解喜樂心既決定脩行能成故雨如意珠也心常決定住於真如外感神珠住在幢幡之上既說三歸又說五戒及諸善法饒益者利樂義勸者讚勉義助者資益濟借義音謂音聲者謂行者此意總顯神珠演說三歸五戒利樂勸勉求大菩提教

之行者 經第五大神名曰正音聲身諸毛孔流出衆
水一一水上有五百億花一一花上有二十五玉女一一玉女
身諸毛孔出一切音聲勝天魔后所有音樂 賛曰內
脩解脫知見蘊外感大神名正音聲智順正理如正音
聲出衆水者智水浹潤正覺芽故生五百億花者嚴
衆德故二十五玉女者利益出生二十五有諸善根故此
諸玉女出諸聲者二十五有一切衆生皆歸念故出世間
聲美妙可愛故勝天魔后所有音樂或五大神凡持五
戒之所感得亦是五通之所招集神境通他心宿命天
眼天耳如次之所感現 經佛告優波離此名兜率陀天十
善報應勝妙福處 賛曰荅淨織中上來第一正荅淨織

下結此所因歎處勝妙於中有二一結因二歎勝此結因也十不善業得果有四一異熟二等流三增上四士用十善業道能得五果加離繫果無漏得四除異熟果有漏得四除離繫果二種相資故得五果下明內身即異熟果又云於一時中成就五百億天子得不退地即離繫果此長壽等相似名等流果此外果有二一增上二士用如瑜伽論第五十九及對法第八卷廣說十惡業道所有果報麤彼即是十善道果此中惣說十善道果不別顯亦然諸善法十善攝盡業道據重十善通輕據此惣攝一切善盡隨義應知

經若我住世一小劫中廣說一生補處菩薩報應及十

善果者不能窮盡今謂汝等略而解說　賛曰此歎勝也一小刼者日月歲數刼也三刼行因果應無量化佛示現境界難思下凡十善因果亦大故於一小刼說亦難盡即是聖凡二因之所招感內外二果上下兩品所招集故今為小器略而解說廣則無邊　經佛告優波離若有比丘及一切大衆不猒生死樂生天者愛敬無上菩提心者欲為彌勒作弟子者當作是觀　賛曰明外果中自下第三結勸生彼於中有三一示生彼人二教生彼行三結成正觀此示生彼人也略有三種人一者菩薩行法不猒生死愛生死苦行利樂故樂生天者託勝所依衆妙行故於一切生處愛

尊貴故處劣自體行不圓故生天得見彌勒佛故不同二乘猒生死苦恐天放逸不樂生也二者愛敬無上菩提心者樂修勝行求大菩提於彌勒所聞大法故不樂大乘希小果者隨受生處欣涅槃故三者欲為彌勒作弟子者願於惡界為作善利苦有情所希行救濟不願淨土作餘佛弟子彼無苦有情可行救濟無苦可猒欣心不深故又釋迦末法持戒犯戒有戒無戒釋迦皆囑彌勒度之自揣解行難生淨土可為彌勒佛作弟子者於上所說天宮處所應作是觀其觀者何　經作是觀者應持五戒八齋具足身心精進不求斷結修十善法一一思惟兜率陁

天上上妙快樂　賛曰教生彼行也此修五因一持五
戒二持八戒三持具足戒即是出家五衆所受之戒皆
名具足戒四身心精進不求斷結精謂精純無惡雜
故進謂勝進不懈怠故不求斷結者非作精進六
行斷結六行斷結者便生上三界故五修十善法今
此且論凡夫散心五麁因行所感内外二院增上果
業未是具細分別解釋生彼業因廣勸生中方具教
亦雖修此因要須一一思惟彼天上妙快樂迴願生彼前
行非觀觀為首故思惟彼天上妙樂故名之為觀
經作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀　賛曰第
三結成正觀去佛時遥病重行闕受佛付囑欣當佛度

末代津樑真為正觀業行淺微智量踈拙欣生報土越分所望不稱病行名為邪觀 經尒時優波離即從座起整衣服頭面作礼白佛言世尊兜率陁天上乃有如是極妙樂事 賛曰上明外果下明內果於中有三一啓請二廣荅三佛滅度後下勸生於彼啓請有三一請儀二歎勝三正請此中具三作礼已上請儀白佛已下歎勝 經今此大士何時於閻浮提没生於彼天 賛曰正請也有二一問此没二問生彼 經佛告優波離却後十二年二月十五日於波羅奈國劫波離村波婆利大婆羅門家本所生處結跏趺坐如入滅定 賛曰下荅有四一荅此没二時兜率陁天七寶臺內下荅生

彼天三閻浮提歲數下承言便故説下生時節明住
天之壽量也四佛告優波離是名彌勒菩薩下總結
初中有七一命終年月二涅槃處所三入滅形相四終後
生相五舍利之形六圓光神異七天人供養此文有三
却後十二年者表聞授記得超生死十二因緣二月者
涅槃經第三十云二月者陽春之月万物生長種植根
栽花果敷榮江河盈滿百獸孚乳是時衆生多生
常想為破此常説一切法悉是無常唯説如來常
住無變於六時中孟冬枯悴衆不愛樂春陽和液人
所貪愛為破衆生世間樂想故演説常樂我淨亦
尔言二月者喻於如来二種法身冬不樂者喻於智

者不樂如来無常入於涅槃二月樂者喻於智者樂於如来常樂我淨種植者喻聞法歡喜發菩提心種諸善根江河盈滿者喻於十方諸大菩薩来詣我所諮受如是大涅槃典百獸孚乳者喻我弟子生諸善根花喻七覺菓喻四果以是義故二月涅槃師子吼言如来初生出家成道轉妙法輪皆以八日何故涅槃獨十五日善男子如十五日月無虧盈故諸佛亦尒入大涅槃無有虧盈如十五日月盛滿時有十一勝事一能破闇二令見道非道三令見邪正四能除欝蒸遂得清涼五能破壞螢火高心六息一切盗賊之想七除衆生畏惡獸心八能開優鉢羅花九合赤蓮花十發

行人進路之心十一令諸衆生樂受五欲多獲快樂如
来滿月亦復如是一破無明暗二演說正道破於邪道
三開示衆生生死邪險得涅槃平正四令人遠離貪瞋
癡熱五破壞外道光明六破壞煩惱怨賊七除滅怖畏
五蓋之心八開敷衆生種善根心九覆蓋衆生五欲之
心十發起衆生進脩趣向大涅槃行十一令諸衆生樂
脩解脫故十五日入大涅槃義理既同故涅槃之時與佛
無異上明歲月二者涅槃處所於本國本村父名波婆利
本生之處釋迦佛於迦維羅衛國生於拘尸那國入滅
表此化緣已畢餘方敎化處胎經第三說我身今滅
不復更生在閻浮提於十方面三十二爽諸佛刹中遍

施佛事此緣盡故彼不盡故慈氏本生處入滅者此緣未盡表於此滅復於此生行化利故三者入滅形相結跏趺坐如入滅定釋迦北首右脅枕手而卧入滅者四威儀中卧為極故表釋迦佛化緣盡故欲卧必坐顯弥勒佛利樂未盡當得果時事方終故二相不同表極未極有差別故如入滅定者似入湼槃實未圓寂方上生故　經身紫金色光明艷赫如百千日上至兜率陁天　賛曰第四終後生相身紫金色者表利當生㝡第一故如百千日者能破衆生塵常想故　經其身舍利如鑄金像不動不揺　賛曰第五舍利形相也舍利者稻穀也馱都者佛體大小如稻穀量故以為

名釋迦如来碎身舍利表分身十方處處導利弥
勒舍利全身且居兜率行一佛化故不動不摇者表
佛法身本無生滅動摇作佛事故 經身圓光中有
首楞嚴三昧般若波羅蜜字義炳燃 賛曰第六圓
光神異梵云三摩地此云等持三昧者訛略也大乘
之中妙定及恵字之與義二俱炳然炳然者煥爛之異
二十三
名也此意即顯圓光之中有定及恵字義煥爛溢目
顯燃但矚其文而義顯故義稱顯現不尒如何光能
現義顯身雖入滅禪定智恵猶来明煥 經時諸天人
尋即為起衆寶妙塔供養舍利 賛曰第七天人供養身
雖入滅法利猶存經時兜率陁天七寶臺内摩尼殿上師子

牀座忽然化生 贊曰自下第二明生彼天於中有六一生處二生相三身量莊嚴四異聖神變五相好光明六說法利益此初也七寶臺者七財飾故摩尼殿者即法堂也師子座者於彼臺中法王位極得無畏故忽然化生者於四生中得最勝故自餘諸天於父母膝上忽然化生彌勒乃於師子床座化生凡聖異故欲顯菩薩離欲生故 經於蓮花上結跏趺坐身如閻浮檀金色 贊曰第二生相於蓮花上者於師子座上更有蓮花一切佛座淨土等中皆坐蓮花表出生死之淤泥透二乘之濁水故結跏趺坐者如龍蟠屈以左押右降伏而坐以右押左吉祥而坐既將說法顯作吉祥身如金色表可寶重 經長十六由旬三十二相八十種好

皆悉具足頂上肉髻髮紺瑠璃色釋迦毗楞伽摩尼百千万億甄叔迦寶以嚴天冠　賛曰第三身量莊嚴長十六由旬者德高無比能越六道超十地故相好之義如下當說壽量隨天亦同俗故量越天衆真德高故肉髻上髮紺瑠璃之色釋迦毗楞伽摩尼者謂能種種現如意珠及甄叔迦寶以嚴天冠甄叔迦寶狀如延珪寶似赤瑠璃經其天寶冠有百万億色一一色中有無量百千化佛諸化菩薩以為侍者復有他方諸大菩薩作十八變隨意自在住天冠中　賛曰第四異聖神變意顯心首常共諸佛十方菩薩為伴侶故十八變者一震動二熾然三流布四示現五轉變六往来七卷八舒九衆像入身十

同類往趣十一隱十二顯十三所作自在十四制他神變十
五能施辯才十六能施憶念十七能施安樂十八放大光明
如瑜伽第三十七說 經彌勒眉間有白毫相光流出衆光
作百寶色三十二相一一相中有五百億寶色一一好亦有
五百億寶色一一相好艶出八万四千光明雲 賛曰第五
相好光明眉間毫相第三十一相諸佛毫相皆眉間者
極端嚴故面為尊上眉間表兩中故顯佛恒時貴處中
道毫相若舒便長無量卷如秋月圓皎鮮淨白類珂
雪耀煥衆景白為色本表作情依時有卷舒 顯隨緣
現流出衆光者彰演五乘相中最勝所以偏說下聖無
有由此獨陳三十二相者依大般若第三百八十一云佛

言善現云何如來三十二相善現世尊足下有平滿相
妙善安住猶如奩底地雖高下隨足所蹈皆悉坦然
無不等觸是為第一世尊足下千輻輪紋輞轂衆相
無不圓滿是為第二世尊手足皆悉柔軟如覩羅綿勝
過一切是為第三世尊手足一一指間猶如鵝王咸有網鞔金色
絞絡紋同綺畫是為第四世尊手足所有諸指圓滿纖
長甚可愛樂是為第五世尊足跟廣長圓滿與趺相稱
勝餘有情是為第六世尊足趺修高充滿柔軟妙好與
跟相稱是為第七世尊雙腨漸次纖圓如瑿泥耶仙鹿
王腨是為第八疏下 二十四世尊雙臂修直漸次傭圓如象王鼻平
立摩膝是為第九世尊陰相勢峯藏密其猶龍馬

亦如象王是為第十世尊毛孔各一毛生柔軟紺青右旋婉轉是為第十一世尊髮毛端皆上靡右旋婉轉柔軟紺青嚴金色身甚可愛樂是為第十二世尊身皮細薄潤滑塵垢水等皆所不著是為第十三世尊身皮皆真金色光潔晃曜如妙金臺衆相莊嚴衆所樂見是為第十四世尊兩足二手掌中頸及雙肩七處充滿是為第十五世尊肩項圓滿殊妙是為第十六世尊膊腋悉皆充滿是為第十七世尊容儀洪滿端直是第十八世尊身相脩廣端嚴是為第十九世尊體相縱廣量等周匝圓滿如諾瞿陁樹是為第二十世尊頷臆并身上半威容廣大如師子王是為第二十一世尊常光

面各一尋是二十二世尊齒相四十齊平淨密根深白
喻珂雪是二十三世尊四牙鮮白鋒利是第二十四世
尊常得味中上味喉脉直故能引身中諸支節脉
所有上味風熱痰病不能為雜由彼不雜脉離沉浮
延縮損壞擁曲等過能正吞咽津液流通故身心適悅
常得上味是第二十五世尊舌相薄淨廣長能覆面
輪上至髮際是二十六世尊梵音詞韻和雅隨衆多
少無不等聞其聲洪震猶如天鼓發言婉約如頻
伽音是二十七世尊眼睫猶若牛王紺青齊整不相雜
乱是為二十八世尊眼睛紺青鮮白紅環間飾皎潔
分明是第二十九世尊面輪其猶滿月眉相皎淨如

天帝弓是為三十世尊眉間有白毫相右旋柔軟
如覩羅綿鮮白光淨喻珂雪等是三十一世尊頂上
烏瑟膩沙高顯周圓猶如天蓋是三十二善現是名三
十二大丈夫相善現云何如來應正等覺八十隨形好
善現世尊指爪狹長薄潤光潔鮮白如花赤銅是為
第一世尊手足指圓纖長傭直柔軟節骨不現是為
第二世尊手足齊等無差於諸指間悉皆充密是為
第三世尊手足圓滿如意軟淨光澤色如蓮花是為
第四世尊觔脉蟠結堅固深隱不現是為第五世尊
兩踝俱隱不現是為第六世尊行步直進庠序如龍
象王是為第七世尊行步威容齊肅如師子王是為

第八世尊行步安平不過不減猶如牛王是為第九世尊行步進止儀雅猶如鵝王是為第十世尊迴顧必皆右旋如龍象王舉身隨轉是第十一世尊支節漸次傭圓妙善安布是為第十二世尊骨節交結無隙猶如蟠龍是第十三世尊膝輪妙善安布堅固圓滿是第十四世尊隱處其紋妙好威勢具足圓滿清淨是為十五世尊身皮潤滑柔軟光悅鮮淨塵垢不著是為第十六世尊身容敦肅無畏常不怯弱是為十七世尊身皮堅固稠密善相屬著是第十八世尊身支安定敦重曾不掉動圓滿無壞是第十九世尊身相猶如仙王周匝端嚴光淨離翳是第二

十世尊身有周迊光明於行等時恒自照曜是第二
十一世尊腹形方正無欠柔軟不見衆相莊嚴是第二
十二世尊臍深右旋圓妙清淨光澤是二十三世尊臍厚
不窊不凸周迊妙好是第二十四世尊皮膚遠離疥癬
亦無黶點疣贅等過是二十五世尊手掌平滿柔軟
足下安平是二十六世尊手紋深長明直潤澤不斷是
二十七世尊脣色光潤丹煇如頻婆菓上下相稱是二
十八世尊面門不長不短不大不小如量端嚴是第二
十九世尊舌相柔軟廣長如赤銅色是為三十世尊發
聲威振深遠如爲王吼明朗清澈是為第三十一世尊
音韻美妙具是如深谷響是為三十二世尊鼻高脩而

且直其孔不現是三十三世尊諸齒方整鮮白是三十四世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利是三十五世尊眼睛青白分明是三十六世尊眼相修廣如青蓮花甚可愛樂是第三十七世尊眼睫上下齊整稠密不白是為第三十八世尊雙眉長而不白緻而細軟是三十九世尊雙眉綺靡順次紺瑠璃色是第四十世尊雙眉高顯光潤形如初月是四十一世尊耳厚廣大修長輪埵成就是四十二世尊兩耳綺麗齊平離衆過失是四十三世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬是四十四世尊額廣圓滿平正形相殊妙是四十五世尊身分上半圓滿如師子王威嚴無對是為第四十六世尊

首髮脩長紺青稠密不白是四十七世尊首髮香潔細軟潤澤右旋婉轉是四十八世尊首髮齊整無乱亦不交雜是四十九世尊首髮堅固不斷永無墜落是第五十世尊首髮光滑殊妙塵垢不著是五十一世尊身分堅固充實逾那羅延是五十二世尊身體長大端直是五十三世尊諸竅清淨圓好是五十四世尊身支勢力殊勝無與等者是五十五世尊身相衆所樂觀常無猒足是五十六世尊面輪脩廣得所皎潔光淨如秋滿月是五十七世尊顏貌舒泰光顯含咲先言唯向不背是五十八世尊面貌光澤熈怡遠離顰蹙青赤等過是五十九世尊身皮清淨無垢常無臭穢是第六十世尊

所有諸毛孔中常出如意微妙之香是六十一世尊面門常出最上殊勝之香是六十二世尊首相周圓妙好如末達那亦如天蓋是六十三世尊身毛紺青光淨如孔雀項紅煇綺餙色類赤銅是六十四世尊法音隨衆大小不增不減應理無差是六十五世尊頂相無能見者是六十六世尊手足指網分明莊嚴妙好如赤銅色是第六十七世尊行時其足去地如四指量而現印紋是六十八世尊自持不待他衛身無傾動亦不逶迤是六十九世尊威德遠振一切惡心見喜恐怖見安是為七十世尊音聲不高不下隨衆生意和悅而言是七十一世尊能隨諸有情類言音意樂而為說法是七十二世

尊一音演說諸法隨有情類各令得解是七十三世尊
說法咸依次第必有因緣言無不善是第七十四世
尊等觀諸有情類讚善毀惡而無愛憎是七十五世
尊所為先觀後作軌範具足令識善淨是七十六世尊
相好一切有情無能觀盡是七十七世尊頂骨堅實圓
滿是七十八世尊顏容常少不老好巡舊處是七十九世
尊手足及胷臆前俱有吉祥喜旋德相紋同綺畫色類朱丹

疏下 二十八

是為八十善現是名八十隨形好善現如來應正等覺成就
如是諸相好故身光任運能照三千大千世界無不遍滿若
作意時即能普照無量無邊無數世界然為憐愍諸
有情故攝光常照面各一尋若縱身光即日月等所有

光明皆當不現諸有情類便不能知晝夜半月四時歲數所作事業皆不能成佛聲任運能遍三千大千世界若作意時即能遍滿無量無邊無數世界然為利樂諸有情故聲隨衆量不減不增善現如是功德勝利我先在菩薩位脩行般若波羅蜜多時已能成辦故今相好圓滿莊嚴一切有情見者歡喜皆獲殊勝利益安樂如是善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時能以財法二種布施攝諸有情是為甚奇希有之法三十二相由行五脩一發心二長時三無間四慇重五無餘之所感得如瑜伽論第三十七說故一一相有五百億光明八十隨形好中由行八万四千教行逗八万四千根病之所感

得故二一好艶出八万四千光明雲艶者美義非是焔義雲者出生蔭覆之義八万四千者諸波羅蜜門也始從光曜終至雙林分布舍利轉妙法輪等三百五十度皆成六度合二千一百除貪瞋癡等分行由此復成八千四百又各能除四大六塵所生過失故揔合成八万四千經與諸天子各坐花座晝夜六時常說不退轉地法輪之行　賛曰第六說法利益於中有三一陳所說二明利益三顯常業此初也各坐花座者表菩薩衆並出生死之淤泥故晝三夜三名為六時佛住六時恒起六通神變說六度行救六趣生死破六隨眠超六塵故　經經一時中成就五百億天子令不退於阿耨多羅三藐三菩提

賛曰此明利益成就五百億天子者令生五根具足五力當圓五眼超五道故經如是處兜率陁天晝夜恒說此不退轉法輪度諸天子　賛曰顯佛常業彼恒光明都無暗夕似起睡相得其夜名佛即不然常度天子　經閻浮提歳數五十六億万歳尒乃下生於閻浮提如弥勒下生經說　賛曰三明下生時節即住彼天之壽量也梵云贍部此樹名也言閻浮提訛也此洲從樹為名四洲所由如餘處說此間四百年當彼天一日一夜數彼三十日為月十二月為年彼天壽四千歳慈氏窮天壽而方下生命不中夭故此經云當閻浮提歳數五十六億万歳者依瑜伽第四及立世經毗婆沙等計此間四百年為彼

天一日一夜此間四千年為彼十日此間四万歲為彼天百日彼大一年當此一十四万四千年彼天十年當此間一百四十四万年彼天百年當此間一百四十四億歲彼天千年當此一千四百四十億歲彼天四千年當此間五千七百六十億歲即與經文不同今以理而推初以人間四百年為彼天一日夜復以百而為一數計之即相當矣一當百故人間四年為彼天一日人間四十年為彼天十日人間四百年為彼百日人間一千四百四十歲為彼一年人間一万四千四百年為彼天十年人間一億四万四千歲為彼百年人間一十四億四万年為彼千年彼四千年當人間五十七億六万歲西方有四億數一十万為

億二百万為億三千万為億四万万為億當人間五十七
億六万歲以理而推以千万為億計之即相當矣是故
於經億字之上應加七字其前六字應万字上安只恐
梵本頌有參差亦慮譯家自成謬筭不尓便少一億五
万歲理定應尓智者應思然此年數四文不同賢刼定意
經云弥勒五億七十六万歲當下作佛其五億者即五
十億前以十万為一億成五十億此以百万為一億故
成五億七十万者即七億也十万為一億故六万數同
更不勞釋准此一經增減雖殊與論筭同自餘皆別
雙卷泥洹經云一億四千歲全不相當此經及一切智光
明仙人慈心三昧經云五十六億万歲如前以弁菩薩處

胎經及賢愚經云五十六億七千万歲其六字應云七
七字應云六其六千万者以百万為一億筭之六千
万者六十億也義不相違如是推尋雖乖古疏尋文
究理亦應無謬 菩薩在天壽量曾無中夭生在人間大
卷成佛經說壽六万歲天盡其年人間長壽者時宜
現故不同釋迦天盡其年人間早滅恐衆生猒故化緣
畢故處胎經說弥勒人間壽八万四千歲若依彼說不
須和會如下生經陳下生事天利既畢人機復熟故乃
下生 經佛告優波離是名弥勒菩薩於閻浮提沒
生兜率陁天因緣 賛曰第四大段惣結成上說因緣者
相狀所由為利益故終沒上生皆有所由名因緣故 經佛

滅度後我諸弟子若有精進修諸功德威儀不缺掃塔
塗地以衆名香妙花供養行衆三昧深入正受讀誦經典
賛曰明内果中自下第三勸生於彼於中有三初勸生
彼行次衆發希願後結成正觀初文有五一弟子修六
事法皆願往生二八部聞名敬喜往生三二衆犯戒悔淨
往生四歸依不退當得度脫五四部弟子發願往生
者修十善行念名恭敬等滅罪多少雖有五段束之
為三初三段明三品往生次一段明作歸依勸生彼
證得善利後一段示歸依者滅罪多少初之一段明三
品往生於中分三初一段明上品行生次一段明中品行生
後一段明下品行生初中有六一示其六法二教其迴願

三正明往生四諸天讚勸五生彼利益六惣結成上此
初文也六事法者一精勤修福悲敬田中所作業等
二威儀不缺堅守諸戒自住軌則等三掃塔塗地修
飾道場整理制多等四香花供養四事什物隨給濟
等五凡夫行衆三昧聞思等定聖人深入正受隨所得禪
或凡三昧非六行定六行定者必上生故雖住聞思亦
名三昧六讀誦經典演說修習十法行等且舉六
業偏勝易行以為上首有此六事其中一一具攝衆
業若具修六或能修五上上品生若修三四上中品生若
修一二上下品生　經如是等人應當至心雖不斷結如
得六通　賛曰第二歎其迴願文勢有三初歎業勝次正

稱念後勸迴願此即初也雖諸凡夫不斷結使異於聖
者若修六事神用廣大必定往生如得六通聖者無異
經應當繫念念佛形像稱彌勒名　賛曰次明稱念雖
復修行仍須正念心想形容口恒稱念　經如是等輩若
一念頃受八戒齋修諸淨業發弘誓願　賛曰此明迴願

如上所說行六事輩極少但能於一念頃至心不犯持八戒
齋隨修淨業發願資助迴向定生言一念者非餘時犯
唯一念持初唯發願一念持故何況多時　經命終之後
譬如壯士屈伸臂頃即得往生兜率陀天於蓮花上結
跏趺坐　賛曰第三明往生有二一生時節譬如壯士屈伸
臂頃顯業決定生便速疾二生處所蓮花之上結跏趺坐定

出生死除煩惱故既生彼天脩於梵行故於蓮花上結跏趺坐經百千天子作天妓樂持天曼陁羅花摩訶曼陁羅花以散其上賛曰諸天讚勸有三初散花次讚歎後勸歸依初作樂散花也摩訶曼陁羅花此云大適意花 經讚言善哉善哉善男子汝於閻浮提廣脩福業来生此處 賛曰次讚歎也歎美深極重言善哉由昔大因今成勝果 經此處名兜率陁天今此天主名曰彌勒汝當歸依 賛曰後勸歸依也處名知足由是不躭生死主号慈尊故能慈矜苦厄經應聲即礼礼已諦觀眉間白毫相光即得超越九十億劫生死之罪 賛曰五生彼利益於中有二初滅罪也無間罪劫一增一減餘處罪劫年數為之末劫凡夫行多庸

鄙能超惡境祈彼淨方夙運不彈生為上品況乎靈境
矚在毫光心專諦觀豈不超生死者也 經是時菩薩隨
其宿緣為說妙法令其堅固不退轉於無上道心 贊曰後
獲得也隨說宿緣令憶前業識因知果自成不退昔不
退者更為堅固隨其位次成上發心 經如是等衆生
若淨諸業行六事法必定無疑當得生於兜率天上值
遇弥勒 贊曰第六惣結成上於中有四一得生二隨下三

值賢劫佛四值星宿劫佛此初也三業俱淨六事齊修
後生彼天此事何惑隨修六法必淨三業心祈不二後定上
生 經亦隨弥勒下閻浮提第一聞法 贊曰第二亦隨下也
父子之道尚感天然虎嘯風生此事何惑六事行滿三業

淨圓上品生者随初會而聞法 經於未来世值遇賢劫
一切諸佛 賛曰第三值賢劫佛也善業純備正見恒生既
具福智之資理逄賢劫千佛 經於星宿劫亦得值遇諸
佛世尊於諸佛前受菩提記 賛曰四值星宿劫佛也小乗中
説初劫逄七万五千佛第二劫逄七万六千佛第三劫逄七万七
千佛依涅槃經第六卷行四依中初依在地前逄五恒河
沙佛第二依在初地至六地逄六恒河沙佛第三依在七八
九地逄七恒河沙佛第四依在十地逄八恒河沙佛依仁王經
初地菩薩得值百億佛二地逄千億佛乃至十地逄無量
無邊故生彼者因見弥勒得逄星宿劫千佛此何疑也
受菩提記者此句通上賢劫諸佛亦為授記授記有四

如菩薩地說　經佛告優波離佛滅度後比丘比丘尼優婆塞
優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等是諸大衆若有得聞彌勒菩薩摩訶薩名
者聞已歡喜恭敬礼拜此人命終如彈指頃即得往生
如前無異賛曰第二段八部聞名敬喜發願往生即是
第二中品行生於中有二初明敬喜發願往生後明不
願生聞名亦利益此初也四衆八部先不犯戒亦不造
悪罪輕微者聞名心喜語發恭敬身礼拜者由因勝
劣當果雖殊天讃罪除不退值佛與前無異具三業
宛丁　三十四
者中上品生唯具二業中中品生若唯一業中下品
生經但得聞是彌勒名者命終亦不墮黒闇處邊地

邪見諸惡律儀 賛曰此明不願生聞名亦利益有一初無惡後有善此即初也無惡有四一不墮黑闇處若處黒闇名闇處即諸地獄及二界中間若黒果處名黒闇處即三惡趣及二界中間無佛法處也二不墮邊地不墮之言貫下三句若處邊名邊即諸邊境匱賢良處若行邊名邊即攝處邊及蔑戾車達絮等處前不墮三塗此不墮八難三不墮邪見若別邪見唯斷善根類若不正名邪五惡見皆是四不墮諸惡律儀惡者不善也律者法也儀者則也式也即不律儀對法第八不律儀者有十五所謂屠羊養鷄養猪捕魚捕鳥獵鹿罝兎劫盜魁膾害牛縛爲立壇呪龍守獄讒搆

好為損害涅槃經中說有十六牛羊鷄猪為利故養肥肥已轉賣即以為四為利故買買已屠煞復以為四并前為八捕魚捕鳥獵師刼盜魁膾兩舌獄卒呪龍復以為八合前十六雜心論說十二謂屠羊養猪養鷄捕魚捕鳥獵師作賊魁膾守獄呪龍屠犬伺獵摠有十二三文不同涅槃獵師即攝獵鹿罝兎縛為三種對法舉多分且說三種涅槃意通捉雉之屬對法樂損涅槃中無對法寛故涅槃初八開差別故即對法四俱彼生故對法讒搆即是兩舌名異義同雜心小宗但說重者名非律儀餘者輕故此惡律儀亦攝一切犯戒惡行其堕邪五下 三十五
見及惡律儀有佛無佛中方邊方皆具有之若聞孙

勒名皆定不墮三業歸依深心歡喜四等宿願威力加
故　經恒生正見眷屬成就不謗三寶　贊曰此明有善
有三一恒生正見翻前邪見二眷屬成就翻前不作諸
惡律儀惡律儀者惡眷屬故三不謗三寶翻前不墮
黑暗處不生邊地恒逢三寶生信向故不但中品無四
惡有三善上下品生隨應亦有欲明聞名者改八部
之異形受四生之勝體徧於中品而獨明之　經佛告優
波離若善男子善女人犯諸禁戒造衆惡業聞是菩
薩大悲名字五體投地誠心懺悔是諸惡業速得清淨
贊曰第三大段二衆犯戒悔淨往生即是第三下品行生
也於中有三一悔歸罪滅脩行往生二見得不退三未來

值佛初中有三一滅罪二修行三往生滅罪有二一者先受
禁戒而後犯之二者先不受戒造衆惡業聞名歸依兩手
二足及以頭頂五體投地至誠懺悔罪速清淨
經未來世中諸衆生等聞是菩薩大悲名稱造立形像
香花衣服繒盖幢幡礼拜繫念　賛曰二修行也設不
作罪懺悔願生恒修十行定得往生一聞名稱念二造
像三香供養四花供養五衣服供養六繒盖供養七幢
供養八幡供養九身恒礼拜十心口繫念　經此人命欲
終時弥勒菩薩放眉間白毫大人相光與諸天子雨曼
陁羅花來迎此人此人須臾即得往生　賛曰三往生也犯
戒造惡悔歸清淨聞名修行命欲終時弥勒菩薩放白

毫之妙光滅其罪暗雨綺花之麗色長其道種佛天来
迎表慈深故須臾往生顯業勝故此中有三一懺悔造像
供養礼拜及繫念者下品上生二懺悔造像供養礼拜
不恒繫念者下品中生三懺悔造像供養不恒礼拜不
常念者下品下生雖歸懺悔罪得消滅不造形像供
養礼拜等或但造形像或但供養或但礼拜或但繫
念或一稱名下下品生設不生彼三會之中亦得度脫
經值遇弥勒頭面礼敬未舉頭頃便得聞法即於無上
道得不退轉 賛曰第二見得不退也善根久熟見便敬
礼慈悲自起疾得聞法除不信心速得不退 經於未来
世得值恒河沙等諸佛如来 賛曰三未来值佛也上来

三類明九品生並內院中親得見佛速聞法也若生外院
除第九品任運後時還成不退佛号慈尊善自長故
經佛告優波離汝今諦聽是弥勒菩薩當為未来
世一切衆生作大歸依處若有歸依弥勒菩薩者當
知是人於無上道得不退轉弥勒菩薩成多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀時如此行人見佛光明即得授記
賛曰第四大段惣明但有歸依不退當得度脫有三一明
作歸依處我即滅度真報之佛未逢末法弟子皆屬
慈尊令度若不見者便失大利名作歸依二歸依者當
得不退三弥勒成佛見光授記其得聖者惠矚智光其
凡夫者眼見金色多陀阿伽度如来也阿羅訶應也三藐

三佛陁正遍知也　經佛告優波離佛滅度後四部弟子天
龍鬼神若有欲生兜率天者當作是觀繫念思惟
賛曰第五大段明上九品願往生者修十善行念名恭敬
等滅罪多少於中有二初樂生業滿得生後明不樂生
業亦未滿樂生中有四一令念二勸行三教願四滅罪此
初也　經念兜率陁天持佛禁戒一日至七日思念十善行
十善道　賛曰勸行也但於持戒不論餘業舉其極少日
至七日亦得往生何況多時多生修行以一切善十善攝
盡故思念之行攝重者名十善道　經以此功德迴向願生
弥勒前者當作是觀　賛曰三教願也有行無願而行必孤
未必得生慈氏所故有願無行而願必虛前既無因果不

生故所以教願與行相扶 經作是觀者若見一天人見一蓮
花若一念頃稱弥勒名此人除却千二百劫生死之罪 賛曰四
滅罪有三一逢緣注想二聞名起敬三礼拜投誠此初也逢
緣有二一有情緣二諸法緣見一天人者随遇一有情緣
即念弥勒有苦念拔無樂念與惡者念除善者念攝
勝者念求劣者念猒善友念崇惡友念拒見一蓮花
者随遇一法緣即念弥勒好法思供養惡法思不遇染
法欣斷淨法欣修此中且舉一有情及一法緣即念弥
勒此意惣顯作上生業三品修行者逢緣思念一切時念
不暫休廢若一念須滅千二百劫生死之罪慈氏宿願念
者心専故致於此念阿弥陁佛滅八十劫罪滅弥勒者

願力不同慈悲深淺苦樂上殊欣心輕重有差別故如前章中說　經但聞弥勒名合掌恭敬此人除却五十劫生死之罪　賛曰第二聞名起敬也前明修行若逄一緣一念頃念滅千二百劫罪此但聞名合掌恭敬除五十劫罪但發身業首不至地歸心輕故　經若有敬礼弥勒者除却百億劫生死之罪　賛曰三礼拜投誠也以首至地晝夜相續除百億劫罪身心等歸並皆重故此為最重第一見毫光二一念頃念三聞名合掌四敬礼投誠此四滅罪不同者輕重異故問何故見身毫相不如遥念答見佛身相滅罪寔多良以遥念行而難生見歸崇而易起行化之法先勸作難修後勸作易行又人聞苦重

欣意殊深天上樂多猒心誠淺又遥念者多念頃時長
故意念故見光者暫時間時短故眼見故遥念者滅
罪多見毫光者滅罪少問聞名歸念滅罪多少經有明
文造像供養功德多少荅功德更多作事相續念亦大
故此中且舉少礼少念一暫歸聞若數數聽聞頻頻敬
礼朝朝供養功德更多前三品後但明得生之福未論罪
滅之相第二段中明作歸依不退利益今第三段中方明
滅罪即是惣説作大歸依令衆欣生歸崇滅罪也　經說
不生天未來世中龍花菩提樹下亦得值遇發無上心
賛曰此明不樂生業亦未滿者龍花三會亦發道心其
前樂生三品業滿龍花三會並皆得道此唯發心故成

差別菩薩處胎經第二卷說偈云　汝生安樂國
不如我國苦　汝說法甚易　我說法甚難　初說九十六
受我五戒者　次說九十四　受持三歸者　後說九十二
一稱南无佛　據實上品從六事法　彼經唯言受我五
戒初會度者　但舉行者從六事中一威儀不缺攝上
下品生唯一事故　受持三歸第二會度者中三品中中
上品生具三業故　一稱南无佛第三會度者下三品中
下下品攝唯口念故　彼經且舉三中各一麁俗所修 奈下 三十九
非具顯示故不相違　經說是語時無量大衆即從座
起頂礼佛足礼弥勒足遶佛及弥勒菩薩百千迊
賛曰勸生於彼中自下第二大段衆發希願有二初

衆發希願後佛記得生願中有二一明威儀二明發願
此初也從座起者表生於彼從生死起礼二足者捨煩惱
故遶佛菩薩百千迊者顯百千生常不離故經未得
道者各發誓願我等天人八部今於佛前發誠實誓
願於未来世値遇弥勒捨此身已皆得上生兜率陁天
賛曰此發願也未得道者但舉凡夫聖随願往不還無
學等神通可往勵勸末代故唯舉凡生不談聖往未
来値遇三會得度捨此身已方願上生　經世尊記曰
汝等及未来世修福持戒皆當往生弥勒菩薩前為
弥勒菩薩之所攝受賛曰下佛記得生汝等及未来世
下品行者乃至一念稱弥勒名皆得生彼况能修福持

戒上品豈不生也三乘五性皆度脫故　經佛告優波離
作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀　賛曰勸
生彼中第三大段結成正觀為度末代慇懃勸往
經尒時尊者阿難即從座起叉手長跪白佛言世尊
善哉世尊快說彌勒所有功德亦記未來世修福
衆生所得果報我今隨喜　賛曰一部之中第三大段
問名喜行分於中有四一問二荅三時衆獲益四喜退
流通初中有二初讃說隨喜後正問持名此初也尒時
阿難歎凡及聖功德業果故承前說皆通二感　經唯
然世尊此法之要云何受持當何名此經　賛曰此下
問持名唯然者敬諾之詞此經要妙如何受持行之儀

軓復何名之經佛告阿難汝持佛語慎勿忘失為未
来世開生天路示菩提相莫斷佛種　賛曰第二隨荅
有二此荅受持我今滅度末代無依故勸受持勑令
不忘為未来世衆生近受天中之法樂捨四趣之淪亶
遠示菩提之妙相出三界而超䑛　經在有植善根法
滅便斷佛種佛為圓覺種為恵因學故恵生不學故
種斷　經此經名祢勒菩薩般涅槃亦名觀祢勒菩薩
上生兜率陁天勸發菩提心如是受持　賛曰正荅持名
說祢勒菩薩涅槃之事故以為名亦生彼相令有矚觀
勸進發心流通後代依名釋義如是受持受為領納
在心持為任持不忘　經佛說是語時他方来會十方菩

薩得首楞嚴三昧賛曰三時衆獲益有二一聖益二凡益此初也經八万億諸天發菩提心皆願隨從弥勒下生賛曰此凡益也不但當時發心亦願未來隨下 經說是語時四部弟子天龍八部聞佛所說皆大歡喜礼佛而退賛曰第四喜退流通得未曾有由此歡喜事訖依教故退流通惡果惡因生於季俗之末佛前佛後長居無暇之中欣淨土則妙行不成慕天宮乃勝因允就淨土雖無惡染聖教自有參差天宮雖現欲樂道理定無疑惑猒塵境者觸諸染而不染躭欲樂者事事不染而染戒業行歉福智淺薄佛既應物機而現穢凡亦契聖境而欣生上聖上賢皆修此業下凡下位何得越之

故行同之者皆應專習率已穿鑿望允生因自餘狀

謹具如別專

下闕